

Deochiul antisemit

H.-R. PATAPIEVICI

Am început să scriu acest articol de mai multe ori. De fiecare dată m-am întors din drum, simțind că nu e bine, că nu spun cum trebuie ce spun, că vorbele mele lasă să se înțeleagă în spatele lor lucruri interpretabile, care ar putea întoarce împotriva mea tot ce scrisesem. Tot timpul m-am simțit supravegheat, chestionat și pus în discuție de o instanță străină, ostilă și bănuitoare. O instanță care îmi refuza buna-credință, care practica o hermeneutică a suspiciunii metodice. Era o instanță de care nu reușeam să fac abstracție și care mă împiedica să fiu eu însumi, în mod spontan, direct, așa cum sînt de fiecare dată cînd scriu ceva. Descopeream, încercînd să scriu despre antisemitism, că eu, eul meu cel mai profund, cel care scrie lumea descriindu-se pe sine - nu mai era singur. Mă regăseam nu doar dedublat în forul meu interior (ceea ce, probabil, este pînă la un punct normal pentru orice scriitor), ci și dublat de o insuportabilă privire inhibitoare. Mă simțeam judecat, catalogat, clasat, fixat în insectarul care conține toate speciile de oameni care nu sînt evrei și care cutează să se raporteze la evrei într-un fel neevreiesc. Centrul meu nu se mai afla în mine însumi, ci în acea instanță de care păream a fi dependent, orice aș fi spus în chestiunea antisemitismului. Oricum m-aș fi sucit, mă simțeam alungat din cercul bunei situații față de "problemă". Eram... afară. Și nu

oriunde afară: ci în acel "afară" din care nu poți reveni înăuntru nici printr-o opțiune personală, nici printr-o declarație publică, nici printr-un act de autodefinire liberă. Mă "născusem", așa-zicînd, în afară, datorită felului în care mă situa în afară acea instanță la cheremul căreia mă simțeam, orice aș fi gîndit și spus despre evrei și antisemitism. Ce putea fi, deci, această misterioasă instanță inhibitoare, castratoare, judecătore? - o instanță care mă împiedica să fiu eu însumi, care îmi confecționa, împotriva intențiilor și dorințelor mele, o identitate precară, nesigură, impusă, aflată în permanență la bunul ori răul plac al acelei priviri din afară. Ce eram eu, în libertatea mea, părea a fi hotărît din afară. Din acest motiv nu puteam scrie și, datorită împotrivirii mele de a accepta acest stigmat al alungării, reveneam mereu asupra încercărilor de a scrie ceva - neizbutind, de fiecare dată.

Ce mă împiedica, deci, să scriu simplu, spontan, despre antisemitism? În mod sigur, nu conștiința mea bună. În această privință, cum se spunea pe vremuri despre unele femei, aveam deja un trecut. Imediat după apariția volumului meu *Politice* (1996), am fost denunțat de naționaliști, în țară, pentru textele îndreptate împotriva vulgatei naționale, și de activiștii corectitudinii politice, în afara țării, pentru textele îndreptate împotriva noii poliții a gîndirii, pe care am botezat-o "comunism american".

După *Omul recent* (2001), reacția adeptilor acestei noi poliții a gândirii care este corectitudinea politică a devenit, în paginile *Observatorului cultural*, isterică. Am fost denunțat că sînt tot ce nu sînt și mi s-au făcut toate procesele de intenție posibile. Unul dintre delatorii mei, care, pentru a sugera că sînt antisemit a construit un citat fictiv, a recunoscut că o importantă ambasadă occidentală a cerut cu îngrijorare referințe despre mine. Mi s-a construit un dosar. Spusele mele au fost (poate mai sînt...) monitorizate. Cu ce am greșit? Dar cu ce a greșit Gabriel Liiceanu, care a fost bănuț de antisemitism pentru o declarație de solidaritate simbolică, făcută suferințelor lui Mihail Sebastian la Templul Coral? Scandalul a aprins ziazele românești și a trecut repejor granițele țării. Activiștii s-au mobilizat.

Internetul s-a pus în mișcare, cărînd peste tot mesaje de supraveghere și condamnare. Din om normal, peste noapte, Liiceanu a devenit un caz, un monstru de insensibilitate, un nerușinat - un antisemit. Au apărut articole pro și contra. Dar stigmatul a fost agățat. Asemeni unei noi stele galbene la rever, stigmatul de antisemitism a rămas să murdărească chipul public al unui om care numai antisemit nu e. La fel s-a întîmplat cu Dorin Tudoran și cu Nicolae Manolescu. Libertatea de a profesa opinii diferite ori de a greși cu bună-credință a fost cenzurată. Ei i s-a opus o nouă idee despre decența publică: vigilența amenințătoare a celor care păzesc

ortodoxia raportării la temele care au atingere cu evreii.

Pe vremuri, antisemit era cel care manifesta repulsie față de oamenii-evrei, cel care adera la o politică de discriminare față de etnicia evrei, cel despre care se putea dovedi că profesează teorii antisemite. Acum, antisemit este cine decretează că este antisemit, anti-antisemiții recunoscuți pe plan internațional. Pe vremuri, antisemitismul era reperat după cîteva trăsături obiective, între care aderența la o politică a instigării, refuzul de a respecta drepturile omului, acceptarea măsurilor de discriminare și voința de a limita libertățile politice, economice și sociale ale evreilor. Antisemitismul se trăda prin manifestarea anumitor trăsături lipsite de echivoc: agresivitate, discriminare, ură, repulsie, violență. Astăzi, antisemitismul a devenit un stigmat întrebuintat după plac, de oameni care și-au făcut o meserie din combaterea antisemitismului prin inventarea lui. În cazurile nedrepte, la care mă refer, situația definirii antisemitului a ajuns să fie simetrică definirii evreului, pe vremuri: "Cine este evreu, eu decid", spunea Karl Lügner, primarul antisemit al Vienei, la sfîrșitul secolului al XIX-lea; "Cine este antisemit, noi decidem", par a spune azi anti-antisemiții de invenție. A devenit riscant să nu adopți public despre chestiunile referitoare la evrei exact opiniile considerate ortodoxe de acești oameni. Dacă te supui public vulgatei și gîndești în termenii ei, ești în regulă. Dacă evoluezi alături de ea, ești denunțat ca antisemit. Puterea acestui denunț

este teribilă, pentru că nimic mai îngrozitor nu i s-a întâmplat unei etnii ca actele care au decurs, în secolul al XX-lea, din instrumentarea totalitară a antisemitismului. Prin urmare, vigilența față de antisemitism este normală și chiar salutară - căci a lupta împotriva antisemitismului revine la a apăra drepturile omului. În plus, prin conștientizarea atrocității exterminării evreilor, toți oamenii etic-normali au căpătat o conștiință difuză a vinovăției. Dar, cum se întâmplă de fiecare dată când chestiunile de morală intră pe mîna activiștilor, această conștiință difuză a vinovăției a fost exploatată ca fiind, în chip propriu, o refulată culpă a exterminării. Din cel mai nenorocit statut, prin stigma antisemitismului, a fi evreu a devenit un certificat de imunitate, în viziunea făcătorilor de antisemiți. Dintr-un dialog între oameni egali, între evrei și neevrei s-a instaurat, treptat, prin vina făcătorilor de antisemiți, o inegalitate difuză. Primii pot trata orice subiect fără menajamente. Ultimii, nu. Ca neevreu, într-o lume în care păcatul antisemitismului este într-adevăr ofensa cea mai oribilă adusă ideii de om, dar în care acuza de antisemitism a devenit și o modalitate de a-i stigmatiza pe cei care nu sînt deloc antisemiți, cum aș putea scrie despre antisemitism într-un mod liber? Aș fi dorit s-o fac, dar, din păcate, nu sînt evreu.